

إذن : فقوله الحق : ﴿ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، أى : لم يكونوا مسلمين . ﴿ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ أى : لم يلتزموا بأية قيم .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَعْجَبْ أَمْرَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٨٥)

ونعلم أن الحق قال فى آية سابقة :

﴿ فَلَا تَعْجَبْ أَمْرَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥) [التوبة]

والنص القرآنى إذا ما اتفق مع نص آخر ، نقول : إن الأداء الخاص ومقتضيات الأحوال تختلف ، ومن ينظر إلى خصوصيات ومقتضيات الأحوال يعلم أن هذا تأسيس وليس تكراراً ، فقد تحمل آيتان معنى عاماً واحداً ، ولكن كل آية تمس خصوصية العطاء ، ولتأخذ مثلاً من قوله الحق :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ... ﴾ (١٥١) [الأنعام]

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ... ﴾ (٦١) [الإساءة]

وقد ادعى بعض المستشرقين أن فى القرآن تكراراً ، وهذا غير صحيح ؛ لأنهم ينظرون إلى عموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصية العطاء . وخصوصية العطاء فى الآية توافق مقتضى كل حال . ففى قوله :

(١) زهقت نفسه : خرجت ومات ، وزهق الباطل : زال وبطل فهو زامق وزهوق : قال تعالى : «وتزهن أنفسهم أى : تخرج : فيموتون .

سبحانه عن رزق الأولاد لم يلتفتوا إلى صدرى الآيتين بل التفتوا إلى عجز الآيتين ، وذلك من جهلهم بملكة الأداء فى البيان العربى .

ولنا أن نسأل هؤلاء المستشرقين الذين يشيرون مثل هذه الأقاويل : هل ترون أن آية من الآيتين أقل بلاغة من الأخرى ؟ ولن نجد إجابة عندهم ؛ لأنهم لا يعرفون دقة البيان العربى . ونقول لهم : أنتم إن نظرتم إلى عجز كل آية وصدرها لوجدتم أن آخر الآية يقتضى أولها ، وإلا لما استقام المعنى . قاله سبحانه وتعالى لم يقل فى الآيتين : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ وإنما قال : ﴿ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ وقال : ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ ، ولم يقل فى الآيتين : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ بل قال : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ و قال : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ .

إذن : فبداية الآيتين مختلفة ؛ الآية الأولى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ . والإملاق هو الفقر ، فكان الفقر موجود فعلاً . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ ، فكان الفقر غير موجود ، ولكن الإنسان قد يخشى أن يأتى الفقر بمجىء الأولاد .

إذن : فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلاً ، والآية الثانية تخاطب غير الفقراء الذين يخشون مجىء الفقر إن رزقوا بأولاد ؛ والتفسير - كما نعلم - يُشغل برزقه أولاً قبل أن يُشغل برزق أولاده . ولذلك يعطى الحق سبحانه وتعالى على أن أولاده لن يأخذوا من رزقه شيئاً ، فيقول : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ أى : اطمئن أيها الفقير على رزقك فلن يأخذ أولادك منه شيئاً ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يرزقك أولاً ويرزق أولادك أيضاً .

أما غير الفقير الذي يخشى أن يجيء الولد ومعه الفقر فقد ينشغل بأن المولود الجديد سيأتى ليُحوّل غناه إلى فقر . ويخاطبه الحق سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ فَحَنُوزَقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ أى : أن رزقهم يأتى من عند الله قبل رزقكم أنتم ، فلا تخشوا الفقر وتقتلوا أولادكم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى سيرزقهم ، فلن يصيبكم الفقر بسبب الأولاد . وهكذا ترى أن معنى الآيتين مختلف تماماً وليس هناك تكرار .

كذلك فى الآية التى نحن بصددھا ، يقول بعض الناس : إن هذه الآية قد وردت فى نفس السورة ، تقول لهم : نعم . ولكن هذه لها معنى والأخرى لها معنى آخر ؛ فأين الاختلاف فى الآيتين ؛ حتى نعرف أنهما ليستا مكررتين ؟ الآية الأولى تقول :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥)

[التوبة]

والآية الثانية التى نحن بصددھا تقول :

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٨٥)

[التوبة]

أول اختلاف نجده فى بداية الآيتين ، ففى الآية الأولى : ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ ﴾ ، والثانية : ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ ﴾ .

ففى الآية الأولى جاء الحق سبحانه وتعالى بالفاء ، والفاء تقتضى الترتيب . إذن : فهذه الآية مترتبة على ما قبلها ، وهى قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ (٥٤)

[التوبة]

فَكَانَ هَذِهِ حَيْثِيَّاتٍ كُفْرِهِمْ ؛ فَهُمْ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا نِفَاقًا ، وَلَا يَنْفِقُونَ مَالًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا وَهُمْ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ .

وَالْمُنْعَى فِي الْمَالِ أَنْ تَنْفِقَهُ فِيمَا تُحِبُّ ، فَإِذَا أَحْبَبْتَ طَعَامًا اشْتَرَيْتَهُ ، وَإِذَا أَحْبَبْتَ ثَوْبًا ابْتَعْتَهُ ^(١) . وَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُسْرُورًا وَأَنْتَ تَنْفِقُ مَالَكَ ، وَلَكِنْ هَرَاءٌ يَنْفِقُونَ الْمَالَ وَهُمْ كَارَهُونَ .

وَالْمُؤْمِنُ عِنْدَمَا يَنْفِقُ مَالَهُ فِي صَدَقَةٍ أَوْ زَكَاةٍ فَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِيمَانًا مِنْ بَأْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سِعْطِيهِ أَضْعَافُ أَضْعَافٍ الْأَجْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
إِذَنْ : فَحِينَ يَنْفِقُ الْمُؤْمِنُ مَالَهُ فِي الزَّكَاةِ ، يَكُونُ فَرِحًا لِأَنَّهُ عَمِلَ لِدُنْيَاهُ وَالْآخِرَةِ .

أَمَّا الْمُنَافِقُ الَّذِي يَضْمُرُ الْكُفْرَ فِي قَلْبِهِ ، فَهُوَ لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَلَا يَعْرِفُ الْبَرَكَةَ فِي الرِّزْقِ ، فَكَأَنَّهُ أَنْفَقَ مَالَهُ دُونَ أَنْ يَحْصِلَ عَلَى شَيْءٍ ، أَيْ : أَنْ الْمَسْأَلَةَ فِي نَظَرِهِ خَسَارَةٌ فِي الْمَالِ وَلَا شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ . وَإِنْ أَنْفَقَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ كَارِهِ ، فَالْمَالُ الْمَوْجُودُ لَدَيْهِ هُوَ ذَلَّةٌ وَتَعَبٌ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ عَلَى الْمَالِ بَعْدَ عَمَلٍ وَمُشَقَّةٍ ، ثُمَّ يَنْفِقُهُ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَلَا بِجَزَاءِ .

وَيُرِيدُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَنْ يُلْقِيَنَا إِلَى أَنْ رَزَقَهُ لِهَؤُلَاءِ النَّاسِ هُوَ سَبَبٌ فِي شَقَائِهِمْ وَإِذْلَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَيَجْعَلُهُمْ يَجْمَعُونَ الْمَالَ بِعَمَلٍ وَتَعَبٍ ثُمَّ يَنْفِقُونَهُ بِلا ثَوَابٍ « أَيْ : يَخْسِرُونَهُ . وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَنْهَبُ إِلَى الْحَرْبِ نِفَاقًا ، فَيَنْفِقُ عَلَى سِلَاحِهِ وَرِاحِلَتِهِ ^(٢) ، وَلَا يَأْخُذُ ثَرَابًا ، وَيُرِيّ أَوْلَادَهُ ثُمَّ تَأْتِي الْحَرْبُ ، فَيَذْهَبُونَ نِفَاقًا لِلْقِتَالِ ؛ فَيَمُوتُونَ دُونَ اسْتِشْهَادٍ إِنْ كَانُوا مُنَافِقِينَ مِثْلَ آبَائِهِمْ . وَهَكَذَا نَجِدُ أَنَّ كُلَّ أَمْوَالِ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَتَظَاهَرُ بِالْإِسْلَامِ ، وَهُوَ كَافِرٌ ، تَكُونُ حَسْرَةً عَلَيْهِ .

(١) ابْتَعَ : اشْتَرَى .

(٢) الرَّاحِلَةُ : كُلُّ يَحْمِلِ قَادِرٍ عَلَى مَشَقَّاتِ الْمَسَافِرِ أَوْ الْجِهَادِ .

ومن هنا فإياك أيها المؤمن أن تعجبك أموالهم ؛ لأنها ذلة لهم في الدنيا ؛ فهم يبذلونها نفاقاً ، فإذا امتنعوا عن الإنفاق وعن الجهاد وهم يتظاهرون بالإسلام ؛ فكأنهم قد أعلنوا أنهم منافقون ، وهكذا نجد إنفاقهم كرهاً هو إذلال لهم ، وإن لم ينفقوا فهذا أمر يفضحهم ، فكان الأموال والأولاد عذاب لهم ، وهذا أمر لا يقتضى الإعجاب ، وإنما يقتضى الإشفاق عليهم .

ولا تظن أنك حين حذفتم من ديوان الغزاة والمجاهدين بعدم الخروج معك وأنهم لن يقاثلوا معك عدوًّا ، أن في أموالهم عوضاً عن الخروج ، فلا تعجبك فإنها عقاب وفضيحة وإذلال لهم .

ولكن في الآية الأولى ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ لماذا ؟ لأن منهم من له مال يعتز به ، ومنهم من له أولاد كثيرون هم عزوته ، ومنهم من له المال والولد .

إذن : فهم مختلفون في أحوالهم ؛ لذلك جاء القول : ﴿ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ لتؤدي المعاني كلها . ولتشمل من عنده مال فقط ، ومن عنده أولاد فقط ، ومن عنده المال والولد .

أما في الآية الثانية التي نحن بصددتها :

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾

إذن : فالحق سبحانه وتعالى قد أعطاهم المال والولد للعذاب . ولكن هناك من يقول : ما دام الحق يريد تعذيبهم بالأموال والأولاد ، فهل المال والأولاد علة للعذاب ؟ وهل لأفعال الله علة ؟ ألا يقول المسلمون : إن أفعال الله لا علة لها ؛ ونقول : لقد قالوا مثل ذلك القول في قوله الحق :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) [الذريات]

ولم يلتفتوا إلى أن العلة في الخلق لا تعود إلى الله ، ولكنها علة ترجع للمخلوق ؛ لأن في العبادة مصلحة ومنفعة للمخلوق . فسبب الخلق هو العبادة ، وهذا السبب ليس راجعاً إلى الخالق ولا تعود على الله أدنى منفعة ، فلا شيء يزيد في ملكه ولا شيء ينقصه . أو هي لام العاقبة . ومعنى « لام العاقبة » أن تفعل شيئاً فتأتي العاقبة بغير ما قصدت مصداقاً لقوله الحق :

﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ (٨) [القصاص]

هل التقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدواً ؟ أم التقطوه ليكون لهم قرة عين^(١) ؟ لقد التقطوه ليكون قرة عين لهم ، ولكن النهاية جاءت بغير ما قصدوا ؛ فأصبح الذي التقطوه ليكون ولياً ونصيراً لهم هو الذي جاءت على يديه نهايتهم ، ولو كان فرعون يعلم الغيب لما التقط موسى بل لقتله ، وشاء الحق أن يخفى عنه الغيب ليقوم هو بتربية من سيفضي على ملكه ، تماماً كما تدخل ابنتك إلى المدرسة فيفشل ، وتتفق عليه فلا يتخرج ، هل أنت أدخلته المدرسة ليخيب ؟ طبعاً لا .

كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ ويريدنا الله أن نفهم أن العذاب ليس هو سبب جمعهم المال ، وإنما السبب في ذلك هو حبهم للمال والمتعة ، وكذلك الأولاد ليس الهدف منهم أن يكونوا سبباً في عذاب آبائهم ، بل هم يريدون الأولاد عزوة لهم . ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يعذبهم بالمال والأبناء في الدنيا . فالمال يجمعه المنافق من حلال ومن حرام ، ثم بعد ذلك إما أن يفارقه المال بكارثة تصيبه ، وإما أن يفارق هو

(١) قرة عين : مصدر سرور وفرح وسعادة قلب .

المال بالموت ، وإما أن يكون هذا المال عذاباً له ؛ فيعيش مع خشية الفقر وزوال النعمة ، كذلك الأولاد يربيههم ويتعب في تربيتهم ، ثم بعد ذلك إما أن يفارقوه بالموت ، وإما أن يكبروا فاسدين ؛ فيكونوا مصدر عذاب لهم .

فكان قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ هو كلام من الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين ؛ لأن هؤلاء المنافقين قد يعطيهم الله الأموال والأولاد ؛ ولكنها ليست خيراً لهم ، بل هي عذاب لهم ؛ لأنهم بإعطائهم الكفر وتظاهرهم بالإيمان ؛ يفرضون على أنفسهم تكاليف تأخذ جزءاً من أموالهم وأولادهم ، وحيث تكون عذاباً لهم لأنهم خسروا كل شيء ولم يكسبوا شيئاً ، فليس لهم أجر على موت أبنائهم إن قتلوا ، ولا أجر الزكاة والصدقة فيما ينفقونه رياءً ونفاقاً .

أما الآية الثانية :

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ فهي حكم عام على من يعطيهم الله نعمة الدنيا ويكفرون به ، وتكون هذه النعمة عليهم عذاباً ، فهم في خوف من ضياع المال أو فقد الولد ؛ لذلك يعانون من العذاب . وهم من خوفهم من الموت وترك النعمة مُحْتَبِئُونَ ، فهم لا يريدون أن يموتوا لأنهم لا يستفيدون في الآخرة ، ويكون المال والولد حسرة عليهم ؛ لأن المؤمن إن مات منه ولد ، علم أن انتقاد الابن إنما يسد طاقة جهنم ، ويقوده إلى رحمة الله ، وله أجر على ذلك ، فإن كان الولد صغيراً كان ذخراً له في الآخرة ، وإن كان كبيراً فهو يتذكر قول الحق :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.﴾ (٢١) [الطرا]

وفى هذا سلوى عن افتقاد الولد ، لكن المنافق يحيا فى خوف وحسرة .
وفى هذا عذاب . وبلغنا الحق سبحانه إلى أن مال الكافر هو حسرة عليه
دائماً فيقول : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيَنْفَقُوهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُحْشَرُونَ﴾ (٣٦) [الأنفال]

أى أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من ينفق لمحاربة دينه بأن يتركه
ينفق ، ثم ينصر الله دينه ليجعل ذلك حسرة فى نفسه حين يرى المال الذى
أنفقه وقد جاء بتيبة عكسية هى انتصار الدين وانتشاره .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَتَرْفِقْ أُنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ وهذه هى
الحسرة الكبرى ، فحين يموت الكافر ولا يجد له رصيذاً فى الآخرة إلا
النار ؛ لأنه مات على غير يقين بالجنة وعلى غير يقين بأنه قد قدم شيئاً ،
يُلْقَىٰ فى النار محسوراً على ما تركه فى الدنيا ، ولا يقتصر الأمر على
ذلك ، بل نقرأ قول الله :

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَذْيَارَهُمْ...﴾ (٥١) [الأنفال]

وهكذا يدقون المذاب .

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فى قوله :

﴿وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَن مَّامَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ
رَسُولِهِ أَسْتَذِنَكَ أَتُولُوا الطَّلُوفَ مِنْهُمْ وَقَالُوا آذَرْنَا
كَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (٨٦)

وهكذا شاء الحق أن ينضج المنافقين ، هؤلاء الذين استمروا الاستمتاع بنفس حقوق المؤمنين لمجرد إعلانهم الإسلام ، بينما تبطن قلوبهم الكفر والكيد للمسلمين . وقوله الحق : ﴿ وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ ﴾ هو خطاب للمنافقين يكشف بطلان إيمانهم ؛ ولذلك جاء قوله الحق : ﴿ أَنْ آمَنُوا ﴾ أى : اجعلوا قلوبكم صادقة مع ألسنتكم ، فالله يريد إيماناً بالقلب واللسان ، فيتفق السلوك مع العقيدة . وقوله الحق : ﴿ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ﴾ أى : انفروا للمجاهد مع رسول الله ، فهذا هو التعبير العملى عن الإيمان ، ولا تفرحوا بتخلفكم عن القتال فى سبيل الله ؛ لأن الجهاد والقتال فى سبيل الله شرف كبير له ثواب عظيم . وامتناع إنسان عن الجهاد هو تنازل عن خير كبير ، فالحق سبحانه يعطى جزيل الأجر لمن جاهد جهاداً حقيقياً .

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ اسْتَأْذِنَكَ أَتَوْا الطُّولَ مِنْهُمْ ﴾ و«استأذن» من مادة استفعل ، وتأتى للطلب ، كأن تقول : « استفهم » أى : طلب أن يفهم ، و« استعلم » أى : طلب أن يعلم . إذن : فقوله : ﴿ اسْتَأْذِنَكَ ﴾ أى : طلبوا الإذن ، ولأنهم يتظاهرون بالإيمان ويبتغون الكفر ، تجدهم ساعة النداء للجهاد لا يقفون مع المؤمنين ، وكان من المقروض أن يكونوا بين المجاهدين ، وأن يجدوا فى ذلك فرصة لإعلان توبتهم ؛ ورجوعهم إلى الحق فيكون جهادهم تكفيراً عما سبقه من نفاق ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك ، بل طلبوا الإذن بالفعود .

ومن الذى طلب الإذن ؟

إنهم أولو الطول . و« أولو » معناها أصحاب القوة والقدرة . و« الطول » هو أن تطول الشيء ، أى : تحاول أن تصل إليه ، فإذا لم تصل يدك إليه ؛ يقال : إن هذا الشيء يدك لم تطله ، أى : لم يكن فى متناول يدك .

﴿أُولُوا الطُّوْلِ﴾ أى : الذين يملكون مقومات الجهاد من سلامة البدن من الأمراض ووجود القوة ، ولا يعانون من ضعف الشيخوخة ، وأن يكون الإنسان قد بلغ مبلغ الرجولة وليس صبيّاً صغيراً ، لأن الشيخ الكبير ضعيف لا يقدر على الجهاد ، وكذلك الصبي الصغير لا يملك جُلْداً على الحرب . وأيضاً نجد المريض الذى قد يعوقه مرضه عن الحركة .

أما أولو الطول فهم الذين يملكون كل مقومات الحرب ، من قوة بدنية وسلاح ، والذين لم يبلغوا سن الشيخوخة ، ولا هم صبيان صغار ولا مرضى .

إذن : فعندما تنزل أية فيها الجهاد ، فالذين يستأذنون ليسوا أصحاب أعداء - لأنهم معفون - لكن الاستئذان يأتى من المنافقين الذين تنوافر فيهم كل شروط القتال ، ويستأذنون فى القعود وعدم الخروج للقتال . ويقولون ما يخبرنا الحق به : ﴿ وَقَالُوا قَاتِلْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ والقاعد مقابله القائم . والقيام - كما نعلم - هو مقدمة للحركة . فإذا أراد الإنسان أن يمشى ، قام من مكانه أولاً ، ثم بدأ المشى والحركة ، ومن القيام أخذت مادة (القوم) ^(١) أى : الجماعة القائمة على شئونها ، والقوم هم الرجال . أما النساء فلا يدخلن فى القوم ، مصداقاً لقول الحق :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ... ﴾ (١١) [الحجرات]

(١) القوم : جماعة من الرجال ليس منهم نساء ، يستعمل لفظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالاً ونساء ، مثل قوم نوح وقوم إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان (مادة قوم) : « ربما دخل النساء فيه على سبيل النسخ ، لأن قوم كل تى رجال ونساء ، والقوم يذكر ويؤنث ، لأن أسماء الجمع التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت للذكور والذكور وتؤنث . قال تعالى : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ ﴾ [الأنعام] ، فذكر . وقال تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نوح ﴾ [الشعراء] ، فأث .

إذن : فالقيام يقابله القعود ، والقوم يقابلهم النساء . والقعود هو مقدمة للسكون ، فحتى جلس الإنسان فهناك مقدمة لفترة من السكون ، وقعود المنافقين وتخلفهم واستثذانهم أن يبقوا مع النساء والعجزة والمرضى والصبية هو حط من شأنهم .

ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى :

﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

و﴿ الْخَوَالِفِ ﴾ ليست جمع «خالف» ولكنها جمع «خالفة» ؛ لأن «خالف» لا تجمع على «فواعل» ، وإنما «خالفة» هي التي تُجمعُ على «فواعل»^(١) ، وهم قد ارتضوا لأنفسهم أن يطبق عليهم الحكم الذي يُطبق على النساء .

ولذلك كانوا ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ لأنهم ارتضوا لأنفسهم وصفاً لا يليق بالرجال وفرحوا بهذا الوصف دون أن ينتبهوا لما فيه من إهانة لهم ؛ لأنهم يهربون من القتال كما تهرب النساء . والمنافق - كما قلنا - له ملكتان : ملكة قلبية ، وملكة قلبية . فقول المنافق إعلان بالإيمان ، أما قلبه فهو ممثلي بالكفر ؛ وفي هذه الحالة تتضارب ملكاته .

واقه سبحانه وتعالى بوضع لهم : سوف نعاملكم في الدنيا بظاهر كلامكم ، ونعاملكم في الآخرة بباطن قلوبكم ، وسوف نطبع على هذه

(١) لا يجمع " فاعل " صفة للمذكر العاقل على «فواعل» ، إلا في أمثلة قليلة اعتبرها الأقدمون شاذة عن القاعدة مثل : (فارس ، فوارس) - (عالمك ، هوالك) - (ناكس ، نواكس) وقد وصل بها المعاصرون إلى أكثر من ثلاثين مثلاً ، وإن كانوا قد قالوا : الأنضل الالتزام بالقاعدة ، وهي : لا تجمع صيغة فاعل على فواعل إذا كانت وصفاً لمذكر عاقل . انظر في هذه المسألة النحو الوافي لعباس حسن (٦٥٣ / ٤ - ٦٥٥) رلاين منظور في هذا كلام في مادة (فرس) .

القلوب ؛ فلا يخرج منها كفر ، ولا يدخل إليها إيمان ، ولذلك قال الحق سبحانه هنا ﴿ وَطَعَّ (١) عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿ خَتَمَ (٢) اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ... ﴾ (٧)

[البقرة]

وقال سبحانه :

﴿ وَطَعَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ... ﴾ (١٣)

[النوبة]

وما دام الكافر قد أعجبه كفر قلبه ؛ فالحق سبحانه يختم على قلبه ، بحيث لا يخرج ما فيه من كفر ، ولا يدخل إلى قلبه ؛ ما هو خارجه من إيمان ، تماماً كما تختم الشيء بالشمع الأحمر ؛ فيظل ما في داخله كما هو ، وما في خارجه كما هو . ويطع الله على قلبه ؛ فيمنع ما فيه من الكفر أن يخرج ، ويمنع ما في خارجه من الإيمان أن يدخل إليه .

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ والفق هو الفهم ، أى : لا يفهمون ما حُرِّمُوا منه من ثواب ونعيم الآخرة ؛ لأنهم قد فرحوا بتخلفهم عن الجهاد ، وهم يحسبون أن هذا خير لهم ولكنه شر لهم .

ثم يريد الحق سبحانه أن يضع الطمأنينة في نفوس المؤمنين ، ويطلب منهم ألا يفزعوا ؛ لتخلف هؤلاء القادرين عن القتال رغم أنهم أصحاب الطول الذين يملكون الأموال والأولاد . ويزيل الحق أثر ذلك من نفوس المؤمنين ، فيقول سبحانه :

(١) الطع لا يفك أبداً ، فالذى طع على قلبه ليس له قبول لأنه غير قابل ولا مقبول .

(٢) الختم قد يفك ، وقد يكون له مدة معلومة وقد يقبل مع التوبة الخالصة .

لَا يَكُنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّتِكُمْ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ
وَأُولِيَّتِكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

أى : إياكم أن تحزنوا على هؤلاء المنافقين بسبب قعودهم عن الجهاد معكم ولا تقولوا : نحن خسرناهم في قتالنا ؛ لأن الحق لا يحتاج إليهم ولا إلى جهادهم . وسبحانه القائل : ﴿ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ (٨٩)

[الأنعام]

ويقول سبحانه :

﴿ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴾ (٢٨)

[فصلت]

وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (٣٨)

[محمد]

وأيضاً لجحد قوله الحق :

﴿ يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَرَدٍ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ... ﴾ (٥١)

[المائدة]

إذن : فتخلف بعض أصحاب القوة والمال والجاه عن الجهاد ، يجب ألا يشيع الفزع أو الحزن في نفوس المؤمنين ؛ لأن الله معهم ، ولأنهم لهم

الخيرات ، أى : لهم كل ما يطلق عليه خير " : ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ والمفلح : هو الفائز الناجي المستفيد بشمرة عمله ، وأصلها فلاح الأرض أى : شقها ؛ لأن الزراعة تقتضى أن تحرث الأرض أولاً ، وهذه مهمة الإنسان ليخرج الزرع . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)﴾ [الواقعة]

ونحن حين نحرق الأرض نهيجها ، وبدلاً من أن تكون صلبة لا يدخلها هواء ولا تتخللها أشعة الشمس ، تصير بعد الحرق مستقبلة للهواء وتتخللها أشعة الشمس ؛ فتخلصها من أى ماء راكد فى داخلها ، وبذلك يتوافر للأرض الهواء اللازم لنمو جذور النبات ؛ لأنك إذا وضعت الحباً فى أرض غير محروثة ، فالزراع لا ينبت ؛ لعدم وجود الهواء الذى تنفس منه الجذور . ولكن إذا حرثت الأرض ؛ جعلت أشعة الشمس تتخلل ما هو تحت السطح ؛ وتبخر الماء المخزون ؛ ليدخل الهواء بدلاً منه ؛ فتستطيع جذور النبات أن تنمو . إذن : فكل عمل يؤدي إلى نتيجة طيبة تُسميه قلاحاً . وهو مأخوذ من الأمر الحسى ، الذى تراه كل يوم وهو القلاحة .

وحين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أمراً معنوياً ، فهو سبحانه يستحضر لنا صورة محسنة من الذى تراه أمامنا ؛ حتى نستطيع أن نُقرب المعنى إلى الأذهان ؛ خصوصاً فى الغيبات التى لا نراها ، فإذا أراد سبحانه أن يُقربها إلى أذهاننا ؛ فهو يضرب لنا الأمثال بأمور حسية . والإنسان حين يفلح الأرض ويشقها ويبذر فيها الحب ، تعطيه محصولاً وغبيراً . وكذلك فإن كل عمل يؤدي إلى نتيجة طيبة نسميه قلاحاً .

(١) الخيرات : جميع خير ، فالمعنى : لهم منافع الدارين . وإن كان قد قال الحسن : الخيرات : النساء الحسنات . ودليله قوله عز وجل : ﴿لَهُنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ﴾ [الرحمن : ٧٠] . انظر تفسير القرطبي (٣/٤٩٩) .

وعندما يحدثنا الحق سبحانه ، فهو يعطينا المثل مما نراه كل يوم ، ليقترب إلى أذهاننا جزء الصدقة والزكاة^(١) ، ومضاعفته لنا الأجر ، فيقول :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْثِتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ...﴾ (٢٦١) [البقرة]

فإذا كانت الحبة عندما تضعها في الأرض تثبت سبعمائة حبة ، وإذا كانت الأرض ، وهي مخلوقة لله ، قد أعطتك عن الشيء الواحد سبعمائة ضعف ، فكم يعطي خالق الأرض ؟ وكم يضاعف ؟

إنها صورة مُحَسَّنة للجزاء على الصدقة والزكاة . وأنت ساعة تزرع الأرض لا تقول : أنا أنقصت المخزون عندي كمية^(٢) من القمح أو إردباً^(٣) من القمح ، لأنك تعلم أنك تأخذ مما عندك إردباً من القمح ، لتزرعه في الأرض . ولكنك لا تنظر إلى الإردب الذي أخذته من المخزون عندك ، بل انظر إلى ما سوف يجيء لك من هذا الإردب ساعة الحصاد ، وكذلك الزكاة : إياك أن تنظر إلى ما سيتخص من مالك عندما تؤدي الزكاة ، ولكن انظر إلى كم سيضاعف الله لك هذا المال .

وقد ضرب الحق مثلاً بشيء مُحَسَّن يعلمه الجميع ، ومن صورة ما نراه أمامنا لأنفسهم ما يتسألون ، فإذا كانت الأرض - وهي المصدر الأول للاقتيات^(٤) - تُلقى فيها الحبة الواحدة ، فتعطي لك سبع سنابل في كل

(١) الصدقة: ما يخرج من المال على وجه القرية إلى الله تعالى: ﴿إِنَّ تَذَارِئَ الصَّدَقَاتِ فَيَعْنَى﴾ (٢٦١) [البقرة]

وتصدق : أخرج الصدقة : ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ﴾ (٢٦١) [البقرة] بخلف إحدى الثمانين وأصدق : أخرج الصدقة . وصدقه : آمن بكلامه - والصدقة : صداق المرأة ومهرها لا تدل على صدق الرغبة . وهي مادة الصدقة : صدق مع الله وصداقة مع الناس بصداقة مع النفس . وأما الزكاة فهي ما فرض بمقدار ونصاب محدد .

(٢) الكيلة : وعاء تكال به الخبز ، ومقداره الآن ثمانية أقداح . والجمع : كليات .

(٣) الإردب : مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاً ، أو ست ربيات . والجمع : أراديب .

(٤) الاقتيات : القوت والرزق .

سنيلة مائة حبة ، وإذا كانت الأرض للخلوقة لله تعوضك عما وضعته فيها
بسبعمائة ضعف ، فكم يعطيك خالق الأرض ؟

إذن : فهو سبحانه قادر أن يضاعف لمن يشاء بغير حساب . ولذلك يشر
الحق سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله :

﴿ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ وهذا جزاء المؤمنين في
الدنيا ، ولكن هناك جزاء آخر في الآخرة . وفي هذا يُشَرِّنا الحق سبحانه
في قوله :

﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ٨١

وقد عرفنا من قبل أخبار الجنات والأنهار ، وهنا يوضح لنا الحق الخير
الذي يخلد فيه المؤمنون .

ولماذا سمى الله سبحانه وتعالى جزاء الآخرة بأنه : ﴿ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ .

ذلك لأن هناك فارقاً بين الخير والفلاح في الدنيا ، والفوز في الآخرة ؛
فالدنيا موقوتة بعمرِكَ وتتمتع فيها بقدر أسبابك . إذن : ففيها فوز محدود
لا يسمى فوزاً عظيماً . أما الآخرة فالنعمة فيها لا تفارقت ، ولا تفارقها
أنت ، فالنعمة خالدة ، وأنت خالد ، وهذه النعمة - في الوقت نفسه -
ليست بقدراتك أنت ، بل بقدرات خالقك سبحانه وتعالى ، ولا تحتاج
منك أي تعب أو عمل أو اجتهاد ، بل يأتيك الشيء بمجرد أن يخطر على
بالك ، وهذا لا يحدث إلا في الآخرة وفي الجنة وهذا هو الفوز العظيم ؛
لأنه دائم وبلا نهاية .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ
وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

والحديث هنا عن المنافقين الذين كانوا يعيشون حول المدينة وكانوا يُسمون «الأعراب» ، وقد تحدثت الآيات السابقة عن منافقي المدينة الذين جاء فيهم قول الحق : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾ ... (١٠١) ﴿ [التوبة] وهنا يأتي الحديث عن المنافقين الذين كانوا يسكنون في البوادي التي حول المدينة وهم الأعراب .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ الْمُعَذِّرُونَ ﴾ ، وهناك « مُعَذِّرُونَ » و « معذرون » ، والمعذرون هم المعتذرون ، فالمعتذر جمعه معذرون بفتحة فوق التاء ، لكن إذا وُضعتْ الفتححة فوق العين فالحرف الذي بعدها يُسَكَّن ، وعندما يُسَكَّن ما بعد العين ، فهذا يعني أن هناك افتعالاً .

إذن : فالمعذرون أو المعتلرون هم الذين يريدون أن يتخلفوا عن القتال بأعذار مفتعلة^(١) ، وهم أرادوا القعود والسكون ولم يتحركوا للقتال ، وقد فعلوا ذلك دون عذر حقيقي . ويقال : « المعذرون » ، و « المُعَذَّر » ، و « أعذره » أى : أذهب عذره ، مثل : « أعجم الكتاب » أى : أذهب عجمته .

(١) النفاق : أن يظهر الإنسان بخلاف ما يبطن ، وأطلق « النفاق » في صدر الإسلام على من أظهر الإسلام وأخسر الكفر ، والنفاق : مصدر نافق . ومردوا على النفاق : اعتادوا عليه وعزموا به ، وكأنه أصبح حرفة لهم .

(٢) المُعَذَّر : الذي يعتذر وله عذر حقيقي . المعتذر : مثله . المُعَذِّر : الذي يعتذر وليس له عذر ، بل يفعله ويخلفه .

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ لقد كذبوا الرسول في الإيمان نفسه ، لأنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد الاعتذار وتخلفوا ، ولو كانوا قد صدقوا في الإيمان لما تقاعسوا عن القتال ، أو لاستأذنوا رسول الله في القعود .

ثم يقول الحق : ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ والكفر - كما نعلم - هو ستر الإيمان . والمنافقون من الأعراب أظهروا الإيمان وكانت قلوبهم تملىء بالكفر . ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوَدُّوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ... ﴾ (١٤)

[الحجرات]

أي أنهم يؤدون أمور الإسلام الظاهرية بينما قلوبهم لم يدخلها الإيمان .

ويعرفنا الحق سبحانه بالجزاء الذي ينتظر هؤلاء المتخلفين من الأعراب فيقول : ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وعرفنا من قبل أن وصف العذاب في القرآن إما أن يكون أليماً ، وإما أن يكون مهيناً ، وإما أن يكون عظيماً ، وإما أن يكون مقبهاً .

وأراد الحق سبحانه أن يعطى رخصة للذين لا يقدرّون على القتال ولهم العذر في أن يتخلّفوا عنه ؛ فقال :

﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا انْصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٥)